三法度論卷下

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

華

依品第三

問已說德及惡云何為依答依者陰界入陰界入者此三是依可依故說依可依者是立義衆生於陰界入作依行德及惡是故當知此是德惡所依

問云何為陰答陰者色行知色行知者此三當知是陰陰積聚來同一義於中青黃赤白麤細長短方圓此當知摠是色陰於中色者四大及四大所造可見不可見是說色陰四大及造色者是二種可見及不可見可見者謂眼所見不可見者是聲香味細滑眼耳鼻舌身及四大問說色者四大及四大造此中四大濁不知況復四大造云何為四大答大者地水火風此地水火風假名是大是色二及合於中堅相地濕相水熱相火動相風彼造色者烟雲霧影闇明曰盂色五情如是此

問已說色陰云何為行答行者依身口

論卷下 第二張
心此依於身故說依身依於口故說依口依
於心故說依心依身口心作行作者
為行故說行如佛契經說色者有為
行彼復更作如子復造子如色當知
五陰亦如是彼無量種無量業合作已
謂之五陰如穀聚行者福非福不動
是三說行問云何為知苦知苦痛想
識此三是知亦說道法以道不相離
故如世尊說苦痛者即是知問云何
為痛荅痛者樂苦不苦不樂痛痛
性說痛痛無所由痛痛即能痛若痛
有由者應有異命若即能痛者應即
是命但痛非命故痛性是痛是分別
字者說此痛三種樂痛苦痛不苦不
樂痛是各各相緣緣樂痛有苦痛緣
苦痛有樂痛緣俱有不苦不樂痛如
世尊說樂痛與苦痛對苦痛與樂痛對
樂苦痛與不苦不樂痛對對者是怨
敵義問云何樂痛荅樂者欲不惡無
者生樂痛者有三種欲生不惡生無
者生於中欲生者行五欲悅樂不惡
生者不惡名說不增惡是行善無欲
滅於戒不悔喜由此悅樂無事生者彼

根離五欲無亂意行禪無量等時說
樂是說無著生無著名不著於根義
亦復說不除是說樂痛三種問云何
苦痛答苦者生老死生老死苦此三
是苦痛於中生苦如生離老苦如初
發離死苦如已發離深入骨節中復
次生故有一切苦故曰生苦如世尊說
生故有截手足如是此老苦者色壯
力緣故死苦者愛相別離故是謂苦
痛問云何不苦不樂痛答不苦不樂
者三界若不苦不樂者當知是三界
不苦不樂者障导於苦樂是三界後
當說若使不苦不樂是三界制前說
苦樂當知非以樂苦三界欲界三痛
色界二樂及不苦不樂無色界一不
苦不樂是故不苦不樂當知三界問
是痛為何依答樂者多欲所依苦者
多恚所依不苦不樂者多癡所依所
以者何有樂痛無欲能除欲如三禪
中苦痛無恚如世尊頭痛及傷脚不
起恚不苦不樂覺第四禪及四無色
定彼中無癡能除癡若尒者隨義可
得說問彼從何生答彼業遍界生彼

樂痛苦痛不苦不樂痛當知從業生
遍生界生非自然非偶尒問業者無
量種無中說何業苦業生者福非福
不動無樂痛苦痛不苦不樂痛從無
三業福非福不動中生如穀樂痛從
福生苦痛從罪生不苦不樂痛從不
動生於中福者能除惡行是四禪為
首非福者是惡行不動者第四禪及
無色問如前已說福者施戒修修者
即是禪無量及無色今云何別說樂
痛從福生苦別說無答以眾多果故
此別說禪如所說與比丘三衣別異
佛護鉢不可以佛護亦是比丘故異
三衣鉢而比丘異於佛護者應與彼
衣如是修者禪無量無色福者三禪
若不分別三禪於修應有過眾多果
故問云何遍生答遍生者已他俱遍
生痛二種為已為他為俱遍者二種
為樂為苦於中為已者如以刀自刺
若後以栴檀藥塗為他者如擊破他
頭復治以藥為俱者如語人從學
破我頭已復以藥塗如是盡當知
是謂遍生苦問云何界生答界生

者時惡患問界者已說欲色無色界
云何即是耶答此非界者離衆生是
三種想時惡患此界是假想於中時
者夏冬春夏冬春者當知此三是時
夏者瘖增長冬者涎唾增長春者風
增長如醫方說時故有樂痛是謂三
時問云何惡為惡行愛無明耶答不
破壞法身此說壞四大身問云何惡
答惡者風瘖涎唾此風瘖涎唾壞四
大身由是故生痛問云何患答患者
衆生因離愚多若衆生因離生苦惱
墜樹山巖崩因者因己他俱是謂痛問
云何想答想者有想無想無所想觀
差別想者說是受形像差別此中有
想無想無所想觀差別是同一義中
有想者俱依無想者不俱依如衆多
瓶或有人說是奢瓶是酥瓶由此想
故相若無奢無酥是空受空相如是
樂想此受差別若遺聲此如是受無
所想者無無所有即捨復次有欲說
有所有是有欲說解脫處觀已無所
有復次有想者觀善識處無想者觀
非想非非想處無所想者觀無所有

[illegible]

處問云何識答識者生成不成入行名
色俱依緣可得識者異種智故說識
種種智故說識是三種生成入不成入
依行依名色依二緣可得是三種世
尊十二緣起中說行緣識復說名色
緣識復說眼色緣生眼識於中種種
行造生時入母胎網俱生識是謂行
緣生識即於母胎中漸厚成諸入已
生識是名色緣識復次成入諍不
諍入定不入定緣根及根義生識是
依二緣緣者　是依不可無依而
生識是謂俱依緣可得問如前已
說戒定智何以復重說識答依智及
所依是二種此是依彼是所依復次
如說戒二種如是此中亦說二種
無答
依品第一真度說竟
問已說陰云何界答界者欲色無色
界欲界色界無色界此三是界持是
業故曰界於中住業故曰界是攝一切
衆生至無餘般涅槃問云何欲界答
欲界者人天惡趣人天惡趣者此略
說欲界於中住欲故說欲界持欲故

說欲界問云何為人答人者男女命
根所觀相依四洲男根所觀相女根
所觀相命根所觀相當知此一切是人
是一切亦依四洲於中女相謂之女
男相謂之男問命根所觀相非為男
女是以命根別說耶答雖有男女命
根所觀相此中說差別不成男者不
在男女根所觀相中但有命根所觀
相住胎漸厚有命根而男女根未成
是謂差別問云何四洲答洲者閻浮
洲於中閻浮提所觀相故說閻浮提
提弗于逮瞿耶尼鬱單越是說四
隨方所觀相三弗于逮瞿耶尼鬱單
越彼壽隨其數樂具差別有限厚轉
有勝問天者總名二種天欲生及離
欲此中云何說天答天者細滑說視
欲生說欲生者當知不說離欲欲生
天者三種細滑欲生說欲生視欲生
說欲生者化樂天彼若染汙心於染
汙心天女共語言彼於尒時便成欲
著一染汙意者不成欲但歡樂如此
閻人提時歡悅彼亦如是不染汙意
如母女造化妙境界悅樂於欲故曰

化樂天視欲生者他化自在天彼若
共天女各各染著相視彼於尒時成
欲若一染著意不成欲但歡樂如此
閻人抱時生樂不染汙意如見他人
他所化自在故說他化自在天閻是
說視欲生天云何細滑欲生者細滑
欲生者兩兩相抱執手細滑欲生天三
種兩兩欲生抱欲生執手欲生彼中
兩兩欲生後當說抱欲生者炎摩天
炎摩天晉曰時分天也彼各各染著意若抱時便
成欲一染著者不成欲但歡悅如此
閻人相抱生樂不染著意如他人夜
時時歡喜說樂故曰炎摩閻云何執
手欲生者執手欲生者兜率哆天
兜率哆天晉曰知足天也若共天女各各染汙意執手
尒時成欲染著不成欲但歡悅如此
抱時生樂無染汙意如他人自所有
境界知足故說兜率哆閻云何兩兩
欲生者兩兩欲生者三十三四王地
兩兩共事故曰兩兩欲生彼一切欲
事具如前所說但分別故說兩兩欲
生天如此閻人於中三十三天者在
須彌山頂彼行欲如人四王者處中

地天者依此地樹山間居愛樂雜境
界是一切名天行欲如人間無不淨
而有氣居止轉倍上是謂欲界天人間
云何惡趣答惡趣者地獄畜生餓鬼
此三是惡趣此趣惡故曰惡趣惡者
不可愛故曰惡趣問云何地獄大地獄
者寒熱邊地獄寒地獄熱地獄邊地
獄獄者不可樂故曰地獄是無量種
今當說問云何寒地獄答寒地獄者
了叫嘍不了叫嘍不叫嘍是三相觀
相寒地獄了叫嘍不了叫嘍不叫嘍
呼故曰叫嘍問云何了叫嘍答了叫
嘍者阿浮陀泥羅浮陀阿波跛阿浮
泥羅浮陀阿波跛者此三是了叫嘍
阿浮陀者是說數如摩竭國十斛子
會各受二十佉梨滿中斛子假使有
人百年取一猶可盡阿浮陀地獄壽
不可盡二十名一阿勒四阿勒為一
獨龍那十六獨龍那為一佉梨二十
佉梨為一倉如是至十阿浮陀地獄
壽數當知餘各轉倍復次阿浮陀者
似癰阿浮陀地獄中由寒身中生似
癰故曰阿浮陀泥羅浮陀者不似癰

三法度論卷下　第十三張

但舉身風吹脹滿故說尼羅浮陀
阿波跛者為極寒風所吹剝身皮肉
落急戰嘆阿波跛故曰阿波跛此三
種了叫嘆問六何不了叫嘆答不了
叫嘆者阿吒鵂吒鵂優鉢羅阿吒鵂
吒鵂優鉢羅此三是不了叫嘆於中
阿吒鵂吒鵂者亦為極寒風所吹剝
身皮肉落彼不堪苦或時大方便嘆
阿吒鵂吒鵂優鉢羅者極大寒風吹
剝身皮肉落國罪故自體中生華
纏身如優鉢羅華彼以誹謗賢聖人
故墮優鉢羅地獄常受如是苦問云
何不叫嘆答不叫嘆者拘牟陁須犍
提伽分陁梨伽波曇摩此四是不叫
嘆而極寒風吹身脹滿使身如拘牟
陁須犍提伽分陁梨伽波曇摩受因
苦極呻吟往彼以誹謗賢聖人故墮
彼四種地獄一切時受無量苦是一
切十寒地獄處在四洲間著鐵圍大
鐵圍山底仰向居止在闇中寒風緣
身體大火所然身如燒竹林聲
駮駮各相觸生想亦復有餘衆生於
中受苦彼一切謗毀賢聖故受如是

若如世尊說偈
泥羅浮有百千　阿浮陀三十五
是聖惡趣地獄　口及意惡願故
是謂寒地獄問云何熱地獄答熱地
獄者有主治少主治無主治此三相
觀相有主治少主治無主治主治者
是考掠此多為衆生所治或不多為
一所治或自治或由罪自生或離衆生
方便受大苦問云何有主治答有主
治者治行黑繩治行黑繩此三是有
主治治地獄者獄卒以利刀斧解剝
剉斬罪衆生如斬剉羊頭皮肉解散
已彼罪緣未盡以冷風吹還生如故
復因惡罪手自然生鐵爪鋒利猶若
刀刃形如半月各各生怨結意彼曾
逼迫我今復逼迫由此生恚更相斫
截也如刈竹葦彼於此間結恨心死故
生彼中黑繩地獄者挓罪人者地以
黑繩絣段段斫截彼於此間以刀斫
衆生故生彼復次以熱赤銅鐵鍱纏
身骨破髓血流出彼於此間以鞭杖
加衆生及出家不精進受者信施衣
故生彼極大闇冥苦烟薰悶懸身使

吸烟彼於此間以烟薰无居衆生故
行地獄者行列罪衆生如屠肆昔藏
手足耳鼻及頭本為屠兒故受如是
苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之
張眼喊嚼叱叱便走彼於此間乘爲
馬比驅使疲勞故隨彼中婬犯他妻
騎上鋼樹自然火然受如是苦是謂
有主治地獄獄卒者以行緣故不被
火燒行報者不可思問云何少主治
地獄者少主治者衆合大哭鐵檻衆
合大哭鐵檻此三是少主治地獄衆
合地獄者罪衆生畏地獄卒無量言
千走入山間入已前後自然生火遮彼
爲火前後遮已兩兩山自合如磨由
此故血流如河骨肉爛盡彼於此間
喜屠衆生爲首復次火燒大鐵臼以
杵擣百年彼以罪緣故命不盡彼於
此間以臼擣熟蚤虱及蟣熟故大哭
地獄者大鐵山遍火然四絶無行處
惡獄卒無慈瞋恚言欲何所趣無
事與事以火燒鐵杵擊破其頭彼於
此間囚苦萬民故生彼中鐵檻者必
然鐵地驅罪衆生使入中熱令熟熟已

復驅出為惡狗所食食肉盡風吹使
生還復如故復已還驅使入彼苦此
闇養蚕煮炙故生彼中是謂少主治
闇云何無主治答無主治者哭炙無
缺哭炙無缺者此三是無主治哭
地獄者火熾然鐵似如龜甲處極狭
迮各咸在中以鐵蓋覆受如此極苦
彼於此闇焚燒曠野及薰燒穴居眾
生故生彼中炙地獄者大鐵山火燄
相搏以鐵鏟鏟之周匝徧炙一面適
熟鏟自然轉反覆顛倒彼苦此闇貫
刺繫人故生彼中無缺地獄者鐵地
周匝火然縱廣百由旬四門如城以
銅薄覆上炎炎相續罪眾生在中
積聚如薪炎無罣导燋爛其身受苦
無缺彼於此闇煞父母真人惡意向
佛使血出鬪亂眾僧及作增上十不
善業迹故生彼中是謂無主治闇云
何邊地獄答邊地獄者所在處水間
山間及曠野獨一受惡業報是謂邊
地獄闇已說地獄云何畜生答畜生
者陸水空行一切無足二足多足陸
行水行空行此三是畜生陸行者象

三法念卷十　第十張

馬牛羊驢騾駝驢為首水行者魚摩
竭失收摩羅為首空行者鳥及蚊蚋
為首一切無足二足多足無足者蛇
為首二足者鳥為首多足者牛馬蜂
及百足為首從一切種種大罪業行
生彼中是謂畜生道已說畜生云何
餓鬼答餓鬼者無財少財多財無財
少財多財者此三種是餓鬼問云何
無財答無財者炬針臭口炬口針口
臭口是三種無財炬口者合口猛火
從口出自燒如野火燒多羅樹彼
於世間多行慳貪故生彼受苦針
口者腹大如山咽如針孔設得豐
饒食飲不得食臭口者口爛腐臭如
糞廁自覺氣臭無服不得食受大
苦是謂無財問云何少財答少財者
針臭毛癭針毛臭毛癭者此三種是
少財彼或時少得不淨物故說少財
針毛者毛極堅長頭利如針覆身遍
滿自體節節相離行未甚難毛還自
刺如利箭射麼受極大苦或時少得
食臭毛者毛極臭穢身更乎自刺體
身臭風吹慳生瞋恚自拔毛受如此

苦痩者自罪業報生痩還自決破膿
無源出取而食之是謂少財云何多
財答多財者棄失大勢棄失大勢此
三種是多財棄者若宿命施故得殘
彼然身祭祠得由此故得樂失者銜
卷四道所遺落者彼然身得由此故
得樂大勢者夜叉羅刹毗舍遮夜叉
羅刹毗舍遮此三種是大勢彼境界
如天宿命福德故或得妙食食已無
量餓鬼圍繞相見生苦如人在獄見
觀生苦彼亦如是圍繞生苦由此苦
故食化爲膿受如是苦是謂大勢彼
畜人天飛是餓鬼畜飛人飛天飛道
其業故是謂欲界問已說欲界云何
色界答色界者有善無善護色界
者無欲但由禪除恚故得妙色如煉
眞金是界有善無善離善樂是護善
俱樂故曰有善離喜不喜俱樂故曰
無善是離苦息樂如馬息焉問云
何有善答有善者有覺元覺少觀俱
覺故說有覺離覺故說無覺少有觀故
說少觀樂者離是說禪於中有覺者
是初禪無覺者是二禪少觀者是初

中間習此禪生色界中說衆生為說

界說界為說禪問誰習有觀禪生者
有覺者梵富樓梵迦夷梵波莚習有
覺禪生彼中梵富樓梵迦夷梵波莚
此三種是有覺奐中隨其生大梵者
由少觀生覺觀義前已說問云何無
覺答無覺者少光無量光光耀覺習
無覺喜樂相應禪是生三種天少光
無量光光耀此想或是復想或因想
復次少光者語言時口出少光光少
故說少光光多故說無量光淨光無
邊故說光耀問已說有喜云何無
喜答無喜者少淨无量淨遍淨習無
喜樂相應禪是生三種天少淨者是
不多名此少方便相應禪生少淨天
受樂亦少中方便生無量淨天上生
遍淨天問已說无喜樂云何護答護
相應三種一有想二無想三非意想
應彼護者果實無想淨居修習護樂
相應禪生彼中故說護是三種果實
天無想天淨居天於中果實者修習
微中上第四禪生果實無想者滅想
故生無想彼滅痛想識以無欲想故

俱滅畢有色陰行陰沙入生想便死
問云何淨居答淨居者善現善見淨
善現善見淨此三種是淨居淨居者
諸煩惱盡居問五淨居地今何以說
三答淨者無煩無熱色究竟無煩無
熱色究竟者此三是淨相作經者意
欲尒問已說色界云何無色界答無
色者前修中已說彼若是問修習並
受生無色界是道及果俱說
依品第三真度說竟
問已說陰界云何為入答入者細滑
度解脫入細滑入度入解脫入此三
是入相入者依如天廟問彼為誰入
答德惡入於中解脫入者是德所依
度入者是惡所依細滑入俱所依深
行意生惡淨意生德問云何細滑入
答細滑入者近境界不近境界無境
界細滑入是近境界不近境界無境
界境界者是緣處隨其緣行是彼境
界近緣說近境界不近緣說不近境
界無緣說無境界問云何近境界答
近境界者鼻舌身入鼻入香入身入
是三近境界香至鼻聞不至不聞華

有華極遠但香離華來至鼻聞香着
性色是以因其風香至爾不至此是
以香離華來至鼻聞味亦如是著身
知味不從器不從手細滑亦如是身
根所覺是入種堅軟輕重麁澁冷熱
由彼彼種細滑而後覺是故彼三近
境界問云何不近境界答不近境界
者眼耳意入眼入耳入意入是三不
近境界問眼亦近見少不遍境界耳
亦如是致在耳中亦聞聲意是無色
云何知一不近境界答以是故說不近
境界若不遍則受境界問不近境界
為齊幾何答無中無齊限或有四十
寸由旬見日月或不見或一由旬見
色或寸里隨其根力以是故說不近
境界不說遠但不遍受境界非以物
至見處見離而後見耳亦如是非以
遥近故得聞致雖在耳中不至聞處
此亦隨其根力聞聲意者無色彼無
近遠是以說不近境界不說遠問云
何無境界答無境界者外色受他受
及不受外者無境界色聲香味細滑
法法此法中假名外是色受他受又

不受此無境界但為他境界此五境
界無緣而他所緣法當分別是亦多
無境界故說无境界問已說細滑入
云何度入答度入者一處因不正因
無因說一處因說不正因說無因說
此三義無量而略說是三度入於中
一處因者說言如因陁羅幢衆人所
舉來於中一說者調達持來彼亦
從中但非獨調達於此事應說衆而
說二一處因說亦如是三事合成義
或宿命業或現所作或由他因如是
三事成義唯說一不正因說者言如
此因陁羅幢有人說非一人所持來
亦非二與中雖有因但不正無因說
者言如是因陁羅幢无所因而來問
云何一處因答一處者業自他功夫
二說已所作者有二種或宿命所作
或現所作於中若宿命所作者是名
業或復有說天作者如是三種成義
如前說如是三種義或說業者或說
功夫或說他息一處者唯說業彼貧
他功夫不知息義不可與從事若我
本所作求以不求會當自得一處說

者有如是各問云何不正因答不正
因說者衆生法俱根因想說不正因
說三種衆生法俱衆生及法根因想
好惡衆生所作或復說法所作或說
衆生及法所作是不正因說三種但
非衆生作非法作亦非俱問云何衆
生根因想答衆生者梵伊攝波羅謂
馱奔說說者衆生作世間梵造化主
伊攝波羅造化主謂馱奔造化主無
勝者謂命言梵造化者說梵天造屋
舍屋造國國造木地水地造山草
木如是有世間彼一切有過所以者
何若梵天造舍及地者彼住何處造
舍及地若即住中造者是義不然如
是有過伊攝波羅謂馱奔亦如是問
云何法者法者時氣自然作時作氣作
自然作此三說法根因於中言時者
時節生一切 一切時節熟 一切時所壞
一切世時作
此說有咎如前一處說中可求者不
求者不可求求得者是時作行非作
莫言有過所以者何時者空造造
物者義不然如是者有過

[illegible]
氣亦不能造 氣者無有情 是謂事無事
氣無有此念 自然亦如是
自然若生 非自然義
若無者非因 若無因生一切生亦如
是自然何老降若有常者彼何名非
有常敗壞如是比過莫言有各問云
何無因答無因者性偶無説無因者
是三種説性説偶説無説性者言萬
物性中生非因他所以者何如棘刺
利無能利者如是一切説偶者言萬
物偶生如大水泉原草隨中合在一
處説偶介彼偶風來或吹東西南北
萬物生亦如是説無者言畜介此中
無所有云何生由何生何處生此非
有所有彼一切有各所以者何若萬物
性應生者生萌乎時不須作田業亦
不須溉灌若無此事萌乎終不生是
以萬物非性所生如是一一當止問
已説度入云何解脱入答解脱入者
想禪慱聞想禪慱聞此三是解脱入
解脱者滅惡彼解脱此三入依是得
解脱想者是縁義依此佛辟支佛聲
聞得解脱禪者如第一品已説當觀

三法度論卷下 第十張 華

此義亦依彼得解脫問云何傳聞答
傳聞者說聽誦說者說如所聽聽者
聽如所說誦者如所聞誦聞傳聞者
前多聞已說契經阿毗曇律此中有
何異復說說聽誦答前三種多聞廣
三種受說時受聽時受誦時受世尊
弟子四種有真諦處戒有施處戒有
止處戒有慧處戒彼是方便聽真諦
故得解脫施處說止止處從禪慧處
從誦是謂解脫處此三法度正觀無
量尋意欲令見其真漸次得是解脫
得解脫故慧者學世尊法
依品第三真度說竟

三法度論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造